Gates Ajar August 2025

8/22/25 Vol.37. No.3

- Chairman's Message – Climate change?
- A bit of "History"
- Monument Clean-up in Nagasaki
- Chinook Nation Reports
- Ecotrust's Indigenous Leadership Award

To all members of the Friends of MacDonald ~

I wish you all the best during this **hot** summer.

Time does fly! Just about a year ago, on August 23rd, 2024, we gathered at Grant House, Fort Vancouver, Washington to celebrate Ranald MacDonald's 200th Birthday. If Ranald were with us today, how he views the world, and what he would say about it, I wonder.

I learned from NHK Int'l news that the 12th Typhoon of this year passed through Kagoshima and Miyazaki prefectures in Kyushu yesterday. In other areas, including my hometown in Gunma Prefecture (Tatebayashi City) and in the neighboring Saitama Prefecture (Kumagaya City) across the Tone River, the forecast high for today is 102.2°F/39°C! Even though it's almost September, there's no sign of autumn at all. I've heard that talk is starting to emerge, especially in the fashion industry, about adding another season to the four we have now (Spring, Summer, Fall, and Winter), making it five seasons a year. My current home in Wilsonville, a suburb of Portland, Oregon, is located at 45.18°N and 60m above sea level. I thought it was a relatively comfortable place to live, neither too hot nor too cold. However, today's daytime high is 101°F/38.3°C, with clear skies and a 16% humidity and the forecast for the next six days is extremely hot weather, with temperatures of 101°F/38.3°C, 99°F/37.2°C, 96°F/35.6°C, 95°F/35.0°C, 95°F/35.0°C, and 93°F/33.9°C.

Perhaps the low humidity is a relief compared to the 64% humidity in my hometown of Tatebayashi, Gunma Pref., Japan. Please do take care of yourselves.

Best Regards,

Chairman Masaru Yatabe Aug. 22, 2025

マクドナルド友の会会員の皆さん、暑中お見舞い申し上げます。

「光陰矢の如し！」とは、よく言ったものです。ほぼ一年前の８月２３日にフォート・ヴァンクーバー国立史跡公園内のグラント・ハウスにて、ラナルド・マクドナルド生誕２００周年祝賀会を行いました。もし、ラナルドが生きていたら、満２０１歳を祝う事になります。同時に、マクドナルド翁が現世界情勢をどう思うか？興味深いところです。

日本では台風１２号が鹿児島県と宮崎県を昨日通過した・・・とNHK ニュースで知りました。他の地域、私の故郷、群馬県（館林市）や利根川を隔てた隣の埼玉県（熊谷市）で

は、３９度Cが本日の予報最高気温との事で、もうじき９月というのに秋の気配が全く無く、これまでの四季（春夏秋冬）に、「もう一季加えて年間五季に・・・」という、特にファッション業界では話題が出始まっているとの事でした。米国オレゴン州ポートランド市の郊外、ウイルソンビル市内の拙宅は、北緯４５.１８度、海抜６０mに位置し、比較的暑からず、寒からずの「住み易い所」と思って居りましたが、今日の日中最高気温は１０１度Ｆ／38.3 度Ｃで、快晴、湿度１６％、そして、向こう６日間の予報は、１０１度Ｆ／３８.３度Ｃ，９９度Ｆ／３７.２度Ｃ，９６度Ｆ／３５.６度Ｃ，９５度Ｆ／３５.０Ｃ、９ ５度Ｆ／３５.０度Ｃ，９３度Ｆ／３３.９度Ｃと、「猛暑・酷暑」との予報が出て居ります。我が故郷、群馬県館林市の湿度６４％に比べ、低湿度が＂救い＂でしょうか。
マクドナルド友の会会員の皆様、くれぐれもご自愛ください。

２０２５年8月２２日

マクドナルド友の会
会長：　谷田部　勝

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

A Bit of History -

The ancestors of the contemporary First Peoples of the Americas were members of nomadic hunting and gathering cultures. The earliest of these groups to reach the Americas traveled in small family-based groups that oved from Asia to North America toward the end of the last ice age – from approximately 30,000 to 18,250 years ago - when Pacific Ocean levels were so low that a “landbridge” connecting these two continents was exposed. Some groups followed the Pacific coast southward; others followed a glacier-free ‘corridor’ through the center of what is now Canada. While this ‘Bering Land Bridge’ theory remains dominant, there is also a “Kelp Highway” migration theory, possibly aided by currents like the "Black Current" or “Kuroshio”, which presents a plausible alternative or complementary route for the peopling of the Americas. Most traces of this prehistoric human migration have been erased by millennia of geological processes: the Pacific has inundated or washed away most of the coastal migration route, and glacial melt-wash has destroyed or deeply buried traces of the inland journey. Even so, we know this migration happened. https://news.uoregon.edu/content/first-americans-were-seafarers-not-hikers-paper-says

Distinctive, beautifully fluted stone spear points were first discovered in Clovis, New Mexico in 1929. The belief among archaeologists - that was conveyed to the public - is that these spear points were found in association with Ice Age animals, and date between about 12,800 and 13,300 years in age. For decades it was believed that the “Clovis people” were the oldest Paleo Indians to inhabit North America (9,500 to 6,000 BC).

In 2011-12 (80+ years after the discovery of the Clovis spears) Oregon archaeologists found evidence of human existence that dates back more than 18,000 years. University of Oregon students and faculty working at the Rimrock Draw Rockshelter in Harney County found stone tools and fragments of camel and bison teeth beneath a 15,000-year-old layer of volcanic ash. Radiocarbon dating of the animal’s tooth enamel revealed that the fragments were at least 18,250 years old, and because of their position in the ash, the tools are thought to be even older - making them some of the

oldest evidence of human civilization found in North America. The evidence of extinct animal species in association with stone tools is 'proof' that is hard to come by, especially at the transition from the Pleistocene (the Ice Age) to the more modern conditions of the Holocene epoch. Without argument it can be stated that Indigenous Peoples lived in North America over 18,000 years ago. https://www.opb.org/article/2023/07/14/archaeological-finds-suggest-human-habitation-in-oregon-18000-years-ago/

So, what does it mean to be counted among the indigenous "First Peoples"? To be of indigenous heritage means that a person's ancestors were the original inhabitants of a particular place – that they lived in that place before the arrival of colonizers or other immigrant populations. It signifies a deep connection to the land, the culture, and the traditions of a specific region, often predating the establishment of modern nation-states.

The Chinook people have lived along the west coast of the North American continent since "time immemorial" … and there is no question that Ranald MacDonald's mother - Koale'xoa, youngest daughter of Chief Con'comly of the Clatsop Chinook - was counted among members of the First Peoples of the Pacific Northwest. **And so was Ranald himself**. ～ *Alice Yatabe*

現代のアメリカ大陸先住民の祖先は、遊牧民であり、狩猟採集文化に属していました。アメリカ大陸に到達した最古のグループは、家族を基盤とした小規模な集団で、最終氷期の終わり頃（約 3 万年前から 1 万 8250 年前）にアジアから北アメリカへと移動しました。この時期には、太平洋の海面レベルが著しく低下し、両大陸を結ぶ「陸橋」が露出していました。一部のグループは太平洋沿岸を南下し、他のグループは現在のカナダの中央部を通る氷河のない「回廊」を辿りました。この「ベーリング陸橋」説が依然として有力ですが、「ケルプ・ハイウェイ」説もあり、これは「黒潮」などの海流に助けられた可能性があり、アメリカ大陸への定住における代替ルート、あるいは補完ルートとして有力な説となっています。この先史時代の人類の移動の痕跡のほとんどは、数千年にわたる地質学的プロセスによって消失しました。太平洋は沿岸部の移動ルートの大部分を浸水または流し去り、氷河の融解によって内陸部への移動の痕跡は破壊されたり、深く埋もれたりしました。それでもなお、この移動が実際に起こったことは確かです。https://news.uoregon.edu/content/first-americans-were-seafarers-not-hikers-paper-says 特徴的で美しい溝が刻まれた石の槍先は、1929 年にニューメキシコ州クローヴィスで初めて発見されました。考古学者の間では、これらの槍先は氷河期の動物と関連して発見され、約 12,800 年から 13,300 年前のものとされており、一般の人々にも伝えられています。数十年にわたり、「クローヴィス人」は北米（紀元前 9,500 年から 6,000 年）に居住した最古のパレオ・インディアンであると信じられていました。 2011 年から 2012 年（クロービス人の槍の発見から 80 年以上後）、オレゴン州の考古学者たちは 18,000 年以上前に遡る人類の存在の証拠を発見しました。オレゴン大学の学生と教職員はハーニー郡のリムロック・ドロー・ロックシェルターで作業し、15,000 年前の火山灰の層の下から石器とラクダとバイソンの歯の破片を発見しました。動物の歯のエナメル質の放射性炭素年代測定の結果、破片は少なくとも 18,250 年前のものであることが明らかになり、灰の中にあったことから、道具はさらに古いものと考えられ、北米で発見された人類の文明の最も古い証拠の一部となりました。絶滅した動物種と石器の関連での証拠は、特に更新世（氷河期）からより現代的な完新世への移行期においては、入手困難な「証拠」であ

ります。 https://www.opb.org/article/2023/07/14/archaeological-finds-suggest-human-habitation-in-oregon-18000-years-ago/ 先住民族は 1 万 8000 年以上前から北米に居住していたと断言できます。 では、先住民族の「ファースト・ピープル」に数えられるとはどういう意味でしょうか？先住民族の血統を持つということは、先祖が特定の場所の元々の居住者であったこと、つまり植民者や他の移民が到着する前からその場所に住んでいたことを意味します。それは、特定の地域の土地、文化、伝統との深いつながりを意味し、多くの場合、近代国家の樹立よりも古くから存在しています。 チヌーク族は「太古の昔」から北米大陸西海岸沿いに暮らしてきました…そして、ラナルド・マクドナルドの母、クラットソップ・チヌーク族の酋長コンコムリーの末娘であるコアレクソアが、太平洋岸北西部の先住民族の一員であったことは疑いようがありません。そして、ラナルド自身もそうでした。

* * * * * * * * *

Monument Clean-up in Nagasaki

May 9, 2025 - Members of the “Otokichi Memorial Association” helped local members of Friends of MacDonald in Nagasaki clean up the site of the monuments of Ranald MacDonald and Einosuke Moriyama. Thank you for your hard work!! Well done! Thanks to Mr. Minoru Maeda of Nagasaki for these photos!

* *

CHINOOK JUSTICE

shiksh (Friend),

Each Spring, the Chinook Indian Nation gathers for our First Salmon Ceremonies - a tradition that has sustained our people from the very beginning. These ceremonies are more than celebration; they are a living act of our obligations to the salmon that sustain us. It represents a reciprocal relationship, gratitude, remembrance, and renewal.

We begin by re-digging the fire pit and kindling a fire to cook the first salmon. A Chinook canoe brings the first salmon ashore, and the people greet this guest as a high-status visitor. The taboos and teachings that we have maintained since Coyote made his epic journey up the Columbia River are carefully followed.

While the fish cook, the floor opens for guests and community members to speak. Then we eat together - starting with water and the first salmon. Finally, after spending important time together, the salmon's bones are carefully returned to the river by canoe. The first salmon returns home to assure the Salmon people that the Chinook people remember their responsibilities, ensuring the salmon will continue to return to our great river.

These traditions are at the heart of who we are as Chinook people. They remind us that our connection to the land and water is sacred and that our culture endures through practice and community. However, preserving these ceremonies - and passing them on to future generations - grows harder without the resources and recognition we deserve. Federal recognition will bring the resources to ensure that we can protect our heritage, care for our people, and continue ceremonies like the First Salmon for generations to come. Thank you for standing with us, witnessing our traditions and supporting our fight for recognition. Together, we can ensure the Chinook story is honored and our way of life is preserved.

Hava masi (many thanks).
Tony (naschio) Johnson, Chairman, Chinook Nation

毎年春になると、チヌーク・インディアン・ネイションは最初の鮭の儀式のために集まります。これは、私たちの原点から私たちを支えてきた伝統です。これらの儀式は単なる祝賀行事ではありません。私たちを支えてくれる鮭への義務を体現する行為なのです。それは相互関係、感謝、記憶、そして再生を象徴しています。 まず、火床を掘り直し、最初の鮭を調理するための火を起こします。チヌークのカヌーが最初の鮭を岸に運び、人々はこの客を高貴な訪問者として迎えます。コヨーテがコロンビア川を遡上した壮大な旅以来、私たちが守り続けてきたタブーと教えは、厳格に守られています。魚を焼いている間、床はゲストや地域住民が話す場として開放されます。そして、水と最初の鮭から始まり、皆で食事を共にします。最後に、共に大切な時間を過ごした後、鮭の骨はカヌーで丁寧に川に戻されます。最初の鮭が故郷に帰るのは、チヌーク族が責任を忘れず、鮭が私たちの偉大な川にこれからも戻ってきてくれることを、鮭の人々に保証するためです。

これらの伝統は、私たちチヌーク族の根幹を成すものです。土地と水とのつながりが神聖であり、私たちの文化は慣習とコミュニティを通して受け継がれていることを思い出させてくれます。しかし、これらの儀式を守り、未来の世代に伝えることは、私たちが当然受けるに値する資金と認識がなければ困難になります。連邦政府による認定は、私たちの遺産を守り、人々を思いやり、最初の鮭のような儀式を未来の世代に受け継ぐための財源をもたらすでしょう。私たちと共に立ち上がり、私たちの伝統を目の当たりにし、認定を求める私たちの闘いを支援してくださり、ありがとうございます。力を合わせれば、チヌーク族の物語が尊重され、私たちの生き方が守られるはずです。

ハヴァ・マシ（どうもありがとう／深謝）。
チヌーク・ネイション会長、トニー・ジョンソン

? Culture Spotlight: The Chinook Tribe
For thousands of years, the Chinook people have lived along the lower Columbia River, thriving as river stewards, traders, and cultural leaders of the Pacific Northwest.
? Salmon is Sacred
Central to Chinook identity, salmon has always been more than a meal — it's a relative. First Foods traditions continue to guide their deep connection to the land and water.
Masters of Trade
The Chinook carved powerful canoes and built vast trade networks. Their legacy lives on through Chinook Jargon, a trade language that bridged cultures across the region.
? A Story of Resilience
Though they signed treaties in the 1800s, the Chinook Indian Nation continues to fight for federal recognition today - honoring the ancestors while shaping a sovereign future.
? Join us in celebrating the Chinook people - their strength, stories, and enduring presence.

文化：チヌーク族

我々チヌーク族は、数千年もの間、コロンビア川下流域に暮らし、川の管理人、交易商人、そして太平洋岸北西部の文化的リーダーとして繁栄してきました。

? サーモンは神聖なもの

チヌーク族のアイデンティティの中心に在るサーモンは、単なる食料以上の存在でした。それはまるで我々の親戚のようなものです.ファースト（サーモン）フーズ儀式の伝統は、彼らの土地と水と私たちとの深いつながりを今も受け継ぎ、実践しています。

貿易の達人

チヌーク族は力強いカヌーを建造、広大な貿易ネットワークを築きました。彼らの遺産は、地域全体の文化を繋ぐ貿易言語であるチヌーク族語・ジャーゴン（職業語）を通して今も生き続けています。

レジリエンス（抵抗運動）の物語

1800 年代に条約を締結したチヌーク・インディアン・ネイションは、今日も米国連邦政府による承認を求めて闘い続け、祖先を敬いながら**「主権ある未来！」**を形作ろうとしています。

チヌーク族民の歴史、物語、そして今後の永続的な存在を、米国連邦政府により承認され、称えられる為に、私たちと共に行動に参加しましょう。

Photos by @amiranwhite / Repost from @iespokane

Tony Johnson, Chairman Chinook Indian Nation

Protecting a bald eagle.

The 'slow-motion genocide' of the Chinook Indian Nation - Chinook federal status uncertain again after political break – an interview with Tony Johnson, Chairman

Federal recognition provides tribes with critical healthcare and education. What happens to the tribal nations that the U.S. refuses to recognize? Is that recognition possible without someone to 'champion' their cause in Washington D.C.?

Before the 2020 COVID pandemic, the cedar plankhouse called "Cathlapotle" would have been full of stories and life. Every winter, the Chinook Nation together with neighboring tribes would hold their annual gatherings there, on their ancestral lands on a Columbia River floodplain, where red-winged blackbirds sing from the cattails and yellow-and-orange-eyed sandhill cranes strut on stilted legs. It's not far from the remnants of a village also called Cathlapotle, a major Chinookan trading town established around 1450 AD that once held as many as 16 plankhouses.

On sunny days when Cathlapotle is in use, the cedar beams glow warmly in the shafts of sunlight that stream through the roof's smoke holes. People gather around the fires at the center, with a row of chairs for elders and children. The air echoes with talk and songs, and the smell of sweetgrass filters in from outside. But during the winter of 2020, Cathlapotle was silent, nestled in untrodden green grass and fog, its doors closed.

Like other communities, Chinook tribal members had to adapt to pandemic-induced isolation. Though scattered throughout the Pacific Northwest, the Chinook people gathered on 'Zoom', sometimes joined by members of the Confederated Tribes of the Grand Ronde and others.

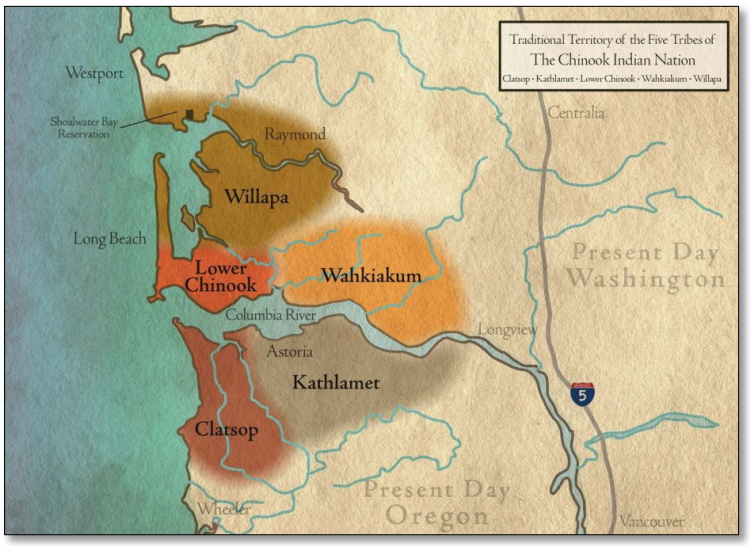
Chinuk Wawa[i] language teachers, basket weavers and storytellers called in from their homes to share *ikanum* – the traditional stories. In consonant-heavy Chinuk Wawa, they caught up with each other and read aloud a story translated from the Kathlamet dialect of Chinook. It recalled a time of hunger on the edge of spring, when the salmon people went up the Columbia and met with their "aunties" - the big and little wapato (like taro or poi) - and their "uncles" - the skunk cabbage and the rushroot (like hops).

"The old stories are important for cultural continuity and the way they bring people together. The stories define the whole way we look at the world," Tony Johnson explained.

"Every landform here, every creek, every inlet has a connection to these stories. If you know these stories, you see this place in a very different way."

The Chinook tribal office, in Bay Center, Washington, is surrounded by the nutrient-rich mudflats that have made Willapa Bay's oysters famous; their sun-bleached, discarded shells create mounds the size of compact houses next to the processing warehouses. Tony Johnson was born 20 minutes from here. Leadership is in his blood: he is descended from a Chinook treaty signer, and in 1899, his great-great-grandfather hired the first attorneys to help the tribe clarify its land rights, an early step in the battle for recognition. Johnson's father, Gary, was tribal chairman during the months in the early 2000's when the Chinook Nation was briefly recognized. Tony Johnson has continued his tribe's campaign to regain that recognition.

When Tony walks on the beach at Bay Center - a small peninsula that hooks north in Washington's Willapa Bay - he says he feels connected to both the past and the present. It's called "Johnson Beach", after his grandfather who was born nearby. It's also where he and other members of the Chinook Indian Nation dig for clams and gather oysters when the tide goes out.



"It's hard to describe exactly what the compulsion is. It's just being in our place," Tony said of why he returns so frequently.

Tony Johnson is the current Chairman of the Chinook Indian Nation. The tribe once lived in an area that surrounded the mouth of the Columbia River, but today they're "headquartered" in Bay Center. There are currently about 3,300 tribal members who are descended from five Chinookan-speaking tribes: the Clatsop and the Kathlamet of present-day Oregon, and the Lower Chinook, the Wahkiakum and the Willapa of present-day Washington. Their ancestral lands stretch from Willapa Bay in Washington, across the Columbia River, and south through Oregon to Tillamook Head, along the Pacific Coast (historically, the First Peoples who spoke the Chinookan language also lived from the

mouth of the Columbia River to The Dalles, 200 miles to the east.) All five Chinook groups signed five separate treaties with the U.S. government in 1851, securing the right 1) to remain on their historical land, 2) to keep their rights to natural resources and 3) to continue to live near the bones of their ancestors. According to these treaties, the U.S. government was required to establish multiple small reservations (one for each group), but, as was so often the case with many treaties entered into by First Peoples living in "Indian Territory" (those lands west of the Mississippi River designated by the U.S. Govt. for the forced relocation of indigenous peoples), the Senate never ratified the treaties. Today Chinook landholdings are small and scattered - 10 acres of land near Tansy Point in Oregon (ironically where some of the treaties were signed) and another area lies just north of the Astoria Bridge, "Middle Village", where, in late 1805, there were about thirty-six houses.[ii]

Four years later, in 1855, there were more treaty negotiations; the Chinook Peoples offered to give up vast tracts of their territory, including their rights to natural resources, in exchange for only one thing - **the right to keep living near the burial sites of their ancestors** - but instead – even though the Treaties signed in 1851 guaranteed that "right" - the US Government now demanded that the Chinook move north to a 'new' Quinault tribal reservation (located 150 miles north) and abandon their ancestral burial sites – which they would not do . (Note: the Quinault and the Chinook were historic enemies.)

Chinook Chief Nahcotta (1826-1864) expressed this quite clearly:

"When you (the U.S. Government) first began to speak, we did not understand you; it was all dark to us as the night; but now our hearts are enlightened, and what you say is clear to us as the sun. We are proud that our 'great father' in Washington thinks of us. We are poor and we can see how much better off the white men are than we are. We are willing to sell our land, but we do not want to go away from our homes. Our fathers and mothers and ancestors are buried here, and by them we wish to bury our dead and be buried ourselves. We wish, therefore, each to have a place on our own land where we can live, and you (the white men) may have the rest; but we can't go to the north among the other tribes - we are not friends, and if we went together, we should fight, and soon we would all be killed".[iii]

Except for one, brief period in 2001-02, the U.S. government has continually refused to recognize the Chinook as a sovereign nation. The Department of the Interior "formally justifies" this decision by claiming the Chinook have failed to "establish a substantially continuous tribal existence from treaty times until the present". The U.S. Govt recognizes a 'Treaty Making Era' between 1778 to 1871; however archaeological evidence indicates that Indigenous Peoples, including the Chinook tribes of the Pacific Northwest, have inhabited the Western Hemisphere for at least 12,000 years, with evidence of human presence dating as far back as 15,000 BCE, perhaps longer. The Chinook have continuously occupied their

lands along the Columbia River and adjacent coasts since the 1400s, and over time have maintained a continuous presence in their territories, developing into distinct tribes that speak languages within the Chinookan family.

Of the more than 900 "Tribes" on record in America, there are still more then 400 which have not been federally recognized, and these tribes face significant disadvantages because of it. The Chinook Indian Nation has been fighting for federal recognition for over 120 years. Without federal recognition, the Chinook Peoples have been denied access to healthcare, housing, and educational opportunities.

Tony Johnson is now spearheading the effort to restore federal recognition of the Chinook people in the eyes of the U.S. government. Recognition could bring real benefits to the tribe.

It cannot be stressed enough - without federal recognition the Chinook people don't have access to federal services available to other federally recognized tribes through the Bureau of Indian Affairs - including local health care services and relief funds (like those distributed to tribal nations during the 2020 pandemic), educational grants, housing, economic development, and social services critical to healing from the generational trauma caused by American government policies - and surviving modern disasters. Recognition would also ensure that Chinookan children would be kept with their people through the protections of the Indian Child Welfare Act.

Additionally, another incredibly pressing issue for the Chinook Nation is the revised Native American Graves Protection and Repatriation rules (NAGPR) that were finalized in 2023. Johnson states that they need support from the strong Washington and Oregon Congressional delegations for successful federal recognition that doesn't rob the Chinook of their sovereign rights *and* their ancestors' dignified rest on their homelands.

Friends of MacDonald members know him as Chief Con'comly, father of Koale'xoa - also known as Princess Raven – and grandfather of Ranald MacDonald. The Oregon Encyclopedia says, "Of the several Chinook men called Con'comly, the most famous was the headman located on Baker's Bay, on the north bank of the Columbia River, during the late eighteenth and early nineteenth centuries. It was through the writings of fur traders and explorers who encountered the shrewd trader that he became the best known of those who bore the name." Chief Con'comly was a pivotal figure in the early decades of white settlement of the Pacific Northwest and was even presented a U.S. presidential

Peace Medal by Lewis and Clark. He died in 1830 of either malaria or smallpox and his body was placed in an elevated burial canoe on Memaloose Island, located in the Columbia River near Hood River, Oregon, historically known as the "Island of the Dead". It served as a burial ground for indigenous peoples of the Columbia River region for centuries. (Lewis and Clark's expedition landed on the island in 1806 and documented the presence of numerous burial structures.) The island's name was derived from the Chinook word "memalust" meaning "to die," and reflects its significance as a final resting place. The burial canoe was later moved in an effort to thwart grave robbers. Despite precautions, Chief Con'comly's skull was stolen in 1834 or 1835 by Dr. Meredith Gairdner, a physician with the Hudson's Bay Company post at Fort Vancouver, who sent it back to England. It was a time when a preposterous theory posited that much could be learned about personality and intelligence by studying the shape and bumps on a person's head. For decades, Concomly's skull resided at the Royal Naval Hospital Haslar in England, from whence more than a century later it was shipped back to Astoria; for reasons not immediately apparent, the historical society then lent it to the Smithsonian. At last, in 1972, it was finally repatriated to Chinook tribal members for reburial here in his homeland.

[Imagine for a moment a photo recording a group of small-town Russian or Chinese people posing with the severed skull of Abraham Lincoln, gaping at how tall and large it is. This says all we need to know about the dismay Chinook tribal descendants must have felt about Con'comly being treated as a touring sideshow trophy.][iv]

It is within this context that Chinook Tribal Chairman Tony Johnson spoke up near the end of July to object to Chinook bones and objects being placed at risk of being given by the government to unaffiliated tribes.

"**We have never left this place**," Johnson declares. "This is where our sovereignty springs from. We literally use the words 'staying with the bones of our ancestors' in our trading negotiations. We don't use the words 'time immemorial' because there is not a time we don't remember. Our stories tell us exactly how it happened. We know exactly where we came from and how it was for us at the very beginning, and how it is for us now."

The **2023 Native American Graves Protection and Repatriation Act** (NAGPRA) revisions require every federally funded university and museum to prepare all remaining 'ancestors and objects, including funerary objects' for repatriation by 2029 - but it still focuses only on federally recognized nations – and Chinook ancestors have been labelled as "culturally unaffiliated" because they are unaffiliated with a 'currently federally recognized tribe'. Chinook leadership had believed that once they were able to achieve restoration of federal recognition that they would be able to bring their ancestors back home. Under the new regulations, and considering the 2029 deadline, inventories of Chinook ancestors, their grave items, and other significant cultural objects can now be given to any federally recognized Native nation that claims cultural affiliation. (See: Kenniwick Man endnote.)[v]

"We're seeing in real time other communities make claims of cultural affiliation to Chinook-specific ancestors and artifacts," Johnson stated. "At least one institution in recent weeks has told us that we will not even be allowed to visit the individuals or objects in question, or that are enumerated on their inventories, because of our status. Being denied the ability to access or even *look* at some of the objects in question is a wild new step that's literally harmful to us." And painful. Johnson has called this a cultural genocide.

As a child, Tony Johnson often fished with his uncle and went clamming with his family in the waters of Willapa Bay. It's an expansive, remote place, where gray skies still constitute a beautiful day. Johnson's family traveled for council meetings or community events and often visited Bay Center, a sleepy town without a grocery store, or a school or a gas station, where many of Johnson's elders lived. As a kid, Tony absorbed their stories, peppering them with questions and listening to them speak Indigenous languages like Lower Chehalis and Chinuk Wawa.

Elizabeth Pickernell, Tony Johnson's great-grandmother, was born in the spring when the salmonberries were in blossom. She was one of the last people born in a village of Wahkiakum Chinook, on the north side of the Columbia in the Pillar Rock area. Because the treaties signed by Chinook leaders called for a reservation in Willapa Bay, Pickernell's family moved from the banks of the Columbia north to Bay Center, where they lived on Johnson Beach. It's a small, shell-covered beach on the west side of the little peninsula, which looks southwest across the bay toward Leadbetter Point, a hazy blue-gray of hills in the distance. As a child, Pickernell was sent to Chemawa boarding school about 160 miles south, in Salem, Oregon. Later, she tried to sign up for Social Security but didn't have a birthdate or certificate. The federal government told her to find witnesses to verify her birth. It was a surreal situation: having to prove something so self-evident. It's the same sensation that unrecognized tribal nations experience when required to go through the recognition process.

In 2009, the Little Shell Tribe of Ojibwe (Chippewa) Peoples, then a tribe of about 4,300 souls based in the area of Great Falls, Montana, received a response to their petition for acknowledgment: 31 years after beginning the process, $2 million spent, and an amount of paperwork 35 feet high, and the U.S. government told them they wouldn't be recognized.

A week after the decision, the Senate Indian Affairs Committee held a hearing on the federal process, with some describing it as "broken." Little Shell President John Sinclair emphasized that during the long petition process, an entire generation of elders had passed, while a generation of children had grown to adulthood. "If we have a tribal recognition process that by and large gives answers after a lot of people are dead, it is not a process that works very well," Committee Chairman Sen. Byron Dorgan, D-North Dakota, said. A decade later, the Little Shell Tribe was finally recognized in Congress through an amendment attached to a must-pass spending bill.

At tribal gatherings, whether council meetings or community events at the Cathlapotle plankhouse, there is always a front row of seats for tribal elders. It's a row that changes over time, with the passing years and then decades. When Sam Robinson, the nation's Vice Chairman, speaks with elders about the tribe's latest recognition strategy, they'll often reply that they don't know if it will get done in their lifetime. Every time a new bill is introduced, or a petition moves forward, Robinson reassures them that "this time it's looking good". But then time passes, and the elders die. Robinson has been on the tribal council for 21 years now, and today he is in his 60s, an elder himself. "You think you're going to be there and it's going to happen," Robinson said. Gary Johnson, who turns 80 this spring, is still on the tribal council, too. He's proud of the fourth generation of Chinookan tribal leaders, which include his son Tony.
Tony Johnson also feels the pressure of passing time. "I don't want another front row to pass away without seeing their birthrights acknowledged by a federal government who has reaped all the benefits of taking their family's lands," he told me. "If you know there is a grave injustice and choose to do nothing about it, you are complicit."

The decision to restore our recognition now lies with Congress. It's time the U.S. government honors the treaty the ancestors signed and grant Chinook federal recognition.

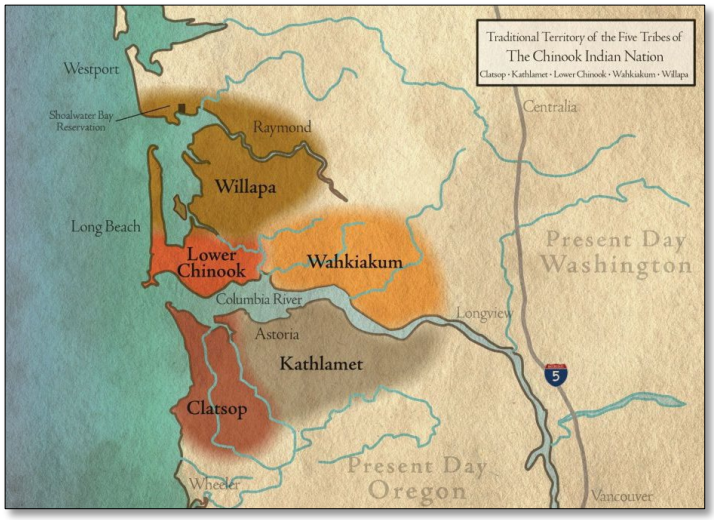
チヌーク・インディアン・ネーションの「スローモーション・ジェノサイド“大量虐殺”」　政治的断絶後、チヌーク族の連邦加盟資格は再び不透明となる！
トニー・ジョンソン、チヌーク・インディアン・ネーション議長とのインタビュー：

連邦政府により「承認」された部族は、部族にとって重要な医療と教育が米国連邦政府により提供される。米国連邦政府が承認を拒否する部族はどうなるのだろうか？
ワシントン**D.C.**で彼らの大義を擁護・代弁する人物が居なくても、承認される事は可能だろうか？

2020 年の COVID-19 パンデミック以前、カスラポータルと呼ばれる杉板製プランクハウス（集会所）は、物語と活気に満ち溢れていたことでしょう。毎年冬になると、チヌーク・ネイションと近隣の部族は、コロンビア川の氾濫原にある先祖伝来の地で毎年恒例の集会を開いていました。ガマの茂みからはアカエリヒバリがさえずり、黄色とオレンジ色の目をしたアオサギがゆっくり闊歩する光景が広がっています。ここは、カスラポータルとも呼ばれる村の遺跡からそう遠くない場所にあります。カスラポータルは、西暦 1450 年頃に設立されたチヌーク族の主要な交易都市で、かつては 16 軒ものプランクハウス（集会所）が建っていました。

晴れた日には、カスラポータルが使われている屋根の煙突から差し込む陽光に、杉の梁が温かく輝きます。人々は中央の焚き火の周りに集まり、老人と子供用の椅子が一列に並べられています。会話や歌声が響き渡り、外からはスウィートグラスの香りが漂ってきます。しかし、2020 年の冬の間、カスラポータルは静まり返り、人里離れた緑の草と霧に包まれ、扉は閉ざされていました。 他のコミュニティと同様に、チヌーク族の人々もパンデミックによる孤立に適応する必要がありました。太平洋岸北西部に散らばっていたチヌーク族の人々は、「Zoom」で集まり、時にはグランド・ロンド連合部族などの人々が加わることもありました。 チヌーク・ワワ語の教師、かご細工職人、語り部たちは、自宅から電話をかけ、イカヌム（伝統的な物語）を披露しました。子音の多いチヌーク・ワワ語で、彼らは互いに近況を語り合い、カスレメット方言チヌーク語から翻訳された物語を朗読しました。物語は、春の終わりの飢餓の時代を思い起こさせるものでした。サケ漁師たちがコロンビア川を遡上し、「おばさんたち」である大きなワパトと小さなワパト（タロイモやポイのような野菜）と、「おじさんたち」であるミズバショウとイグサの根（ホップのような野菜）に出会ったのです。 「古い物語は、文化の継承と人々を結びつける上で重要です。物語は私たちの世界観を決定づけるものです」とトニー・ジョンソンは説明しました。「ここのあらゆる地形、あらゆる小川、あらゆる入り江は、これらの物語とつながっています。これらの物語を知れば、この場所を全く違った目で見ることができるでしょう。」 ワシントン州ベイセンターにあるチヌーク族の事務所は、ウィラパ湾のカキを有名にした栄養豊富な干潟に囲まれています。彼らの太陽で白くなった捨てられた貝殻は、加工倉

庫の隣にコンパクトな家ほどの大きさの塚を作っています。トニー・ジョンソンはここから 20 分の場所で生まれました。リーダーシップは彼の血に流れています。彼はチヌーク条約に署名した人の子孫で、1899 年に彼の高祖父は部族が土地の権利を明確にするのを助けるために最初の弁護士を雇いました。これは承認を求める戦いの初期段階でした。ジョンソンの父であるゲーリーは、チヌク・ネイションが一時的に承認された 2000 年代初頭の数ヶ月間に部族の議長を務めていました。トニー・ジョンソンは、その承認を取り戻すために部族の運動を続けています。 ワシントン州ウィラパ湾の北に曲がった小さな半島であるベイセンターのビーチをトニーが歩くとき、彼は過去と現在の両方につながっていると感じると言います。まず、このビーチは近くで生まれた彼の祖父にちなんで「ジョンソンビーチ」と呼ばれています。潮が引くと、彼とチヌーク・インディアン・ネイションの他のメンバーは、ここを拠点にアサリを掘り、カキを採る。



「この衝動が何なのか、正確に説明するのは難しい。ただ、自分たちの場所に居るだけなんだ」とジョンソンは、なぜ頻繁にここへ戻って来るのかについて語りました。

トニー・ジョンソンは、チヌーク・インディアン・ネイションの現議長です。この部族はかつてコロンビア川の河口周辺に居住していましたが、現在はベイセンターに「本部」を置いています。現在、約 3,300 人の部族民が、チヌーク語を話す 5 つの部族の子孫です。現在のオレゴン州に住むクラトソップ族とカスレメット族、そして現在のワシントン州に住むローワー・チヌーク族、ワキアカム族、ウィラパ族です。彼らの先祖伝来の土地は、ワシントン州のウィラパ湾からコロンビア川を渡り、南にオレゴン州を抜けティラムック岬まで、太平洋岸に沿って広がっています (歴史的に、チヌーク語を話していた先住民は、コロンビア川の河口から東に 200 マイルのザ・ダレスにも住んでいました)。 5 つのチヌークグループはすべて、1851 年に米国政府と 5 つの個別の条約に署名し、1) 歴史的土地に留まる権利、2) 天然資源に対する権利を保持する権利、3) 先祖の骨の近くに住み続ける権利を確保しました。 これらの条約によると、米国政府は複数の小さな保留地 (グループごとに 1 つ) を設立する必要がありましたが、「インディアン準州」(米国政府によって先住民の強制移住のために指定されたミシシッピ川の西側の土地) に住む先住民が締結した多くの条約でよくあるように、上院が条約を批准することはありませんでした。今日、チヌーク族の土地所有地は小さく、散在している。オレゴン州タンジー・ポイント（皮肉なことに、いくつかの条約が調印された場所）近くの 10 エーカーの土地と、アストリア橋のすぐ北にある「ミ

ドル・ビレッジ」と呼ばれる地域だ。1805 年後半には、ミドル・ビレッジには約 36 軒の家があった。

4 年後の 1855 年、さらなる条約交渉が行われた。チヌーク族は、天然資源に対する権利を含む広大な領土を放棄する代わりに、ただ一つの条件、すなわち祖先の墓地の近くに住み続ける権利を提示した。しかし、1851 年に調印された条約でその「権利」が保証されていたにもかかわらず、米国政府はチヌーク族に対し、北の「新しい」クイノールト部族居留地（北 150 マイルに位置する）に移住し、祖先の墓地を放棄するよう要求した。しかし、彼らはこれに応じなかった。（注：キノールト族とチヌーク族は歴史的に敵対関係にあった。）

チヌーク族の酋長ナコッタ（1826-1864）は、このことを非常に明確に表現した。

あなた方（米国政府）が初めて話を始めた時、私たちはあなた方の言うことを理解できませんでした。まるで夜のように暗闇でした。しかし今、私たちの心は啓発され、あなた方の言うことは太陽のように明晰です。ワシントンの『偉大な父』が私たちのことを思ってくださっていることを誇りに思います。私たちは貧しく、白人が私たちよりどれほど恵まれているかを知っています。土地を売ることは構いませんが、故郷を離れるつもりはありません。私たちの父、母、そして先祖はここに埋葬されており、私たちも彼らのそばに埋葬され、自分たちも埋葬されたいのです。ですから、私たちはそれぞれ自分の土地に住める場所を持ち、あなた方（白人）には残りの場所を与えたいと思っています。しかし、私たちは他の部族のいる北へ行くことはできません。私たちは友人ではありません。もし一緒に行けば、私たちは戦い、すぐに皆殺しにされてしまうでしょう。

2001 年から 2002 年の短い期間を除き、米国政府はチヌーク族を主権国家として承認することを一貫して拒否してきました。内務省は、チヌーク族が「条約締結時代から現在に至るまで、実質的に継続した部族的存在を確立できなかった」と主張し、この決定を「正式に正当化」しています。米国政府は 1778 年から 1871 年までを「条約締結時代」と認めていますが、考古学的証拠によれば、太平洋岸北西部のチヌーク族を含む先住民族は少なくとも 1 万 2000 年前から西半球に居住しており、人類の存在の証拠は紀元前 1 万 5000 年、あるいはそれ以前まで遡ることが示されています。チヌーク族は 1400 年代からコロンビア川沿いとその沿岸地域に居住し続け、時を経て自らの領土に定着し、チヌーク語族の言語を話す独自の部族へと発展してきました。

アメリカには 900 以上の「部族」が記録されていますが、そのうち 400 以上が連邦政府に認定されておらず、これらの部族は深刻な不利益を被っています。チヌーク・インディアン・ネイションは 120 年以上にわたり、連邦政府による認定を求めて

闘ってきました。連邦政府の認定を受けていないため、チヌーク族は医療、住宅、教育の機会へのアクセスを奪われてきました。

トニー・ジョンソン氏は現在、米国政府によるチヌーク族の連邦認定の回復に向けた取り組みの先頭に立っています。認定は部族に真の利益をもたらす可能性があります。

強調しすぎることはありませんが、連邦認定がなければ、チヌーク族は、インディアン事務局を通じて他の連邦認定部族が利用できる連邦サービス（地域医療サービスや救済基金（2020 年のパンデミック中に部族国家に分配されたものなど）、教育助成金、住宅、経済開発、そしてアメリカ政府の政策によって引き起こされた世代を超えたトラウマからの回復、そして現代の災害を生き抜くために不可欠な社会サービスなど）を受けることができません。認定によって、チヌーク族の子どもたちがインディアン児童福祉法の保護を受け、部族と共に暮らすことができることも保証されます。

さらに、チヌーク族にとってもう一つの非常に差し迫った課題は、2023 年に最終決定された「ネイティブアメリカン墓地保護・返還規則（NAGPR）」の改訂です。ジョンソン氏は、チヌーク族の主権と祖先の故郷における尊厳ある眠りを奪うことなく連邦政府による承認を成功させるには、ワシントン州とオレゴン州の強力な連邦議会議員団の支援が必要だと述べています。

マクドナルドの友人たちは、彼をコンコムリー酋長として知っています。コアレクソア（別名レイヴン姫）の父であり、ラナルド・マクドナルドの祖父でもあります。オレゴン百科事典には、「コンコムリーと呼ばれるチヌーク族の男性は数人いましたが、最も有名なのは、18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけてコロンビア川北岸のベイカー湾に住んでいた酋長です。この抜け目のない交易商人に出会った毛皮交易商人や探検家たちの記録によって、彼はこの名を持つ人々の中で最もよく知られるようになりました。」と記されています。コンコムリー酋長は、太平洋岸北西部への白人入植初期の数十年間に重要な役割を果たし、ルイスとクラーク探検隊からアメリカ大統領平和勲章を授与されました。彼は 1830 年にマラリアか天然痘で亡くなり、遺体はオレゴン州フッドリバー近郊のコロンビア川に浮かぶメマルース島に、高床式の埋葬用カヌーに安置されました。この島は歴史的に「死者の島」として知られています。何世紀にもわたって、コロンビア川流域の先住民の埋葬地として利用されていました。（ルイスとクラークの探検隊は 1806 年にこの島に上陸し、多数の埋葬地の存在を記録しました。）島の名前はチヌーク語で「死ぬ」を意味する「memalust」に由来し、永

遠の安息の地としての重要性を反映しています。埋葬用のカヌーは後に、墓泥棒を防ぐために移動されました。しかし、警戒が強かったにもかかわらず、コンコムリー酋長の頭蓋骨は 1834 年か 1835 年に、フォート・バンクーバーのハドソン湾会社の医師、メレディス・ガードナー博士によって盗まれ、イギリスに送り返されました。当時は、人の頭の形や突起を研究することで、性格や知能について多くのことがわかるという突飛な説が唱えられていました。コンコムリーの頭蓋骨は数十年にわたり、イギリスのハスラー王立海軍病院に保管されていましたが、1 世紀以上を経てアストリアへ返還されました。その後、歴史協会はすぐには理由が分かりませんが、スミソニアン博物館に貸与しました。そしてついに 1972 年、チヌーク族の人々に返還され、故郷で再埋葬されました。

[小さな町に住むロシア人や中国人の集団が、エイブラハム・リンカーンの切断された頭蓋骨の前でポーズを取り、その高さと大きさに驚いている写真を想像してみてください。コンコムリーが巡業の見世物小屋のトロフィーのように扱われたことに、チヌーク族の子孫がどれほど落胆したかは、この写真を見れば一目瞭然です。]

こうした状況の中、チヌーク族のトニー・ジョンソン議長は 7 月末、チヌーク族の骨や遺品が政府によって非加盟部族に譲渡される危険にさらされていることに異議を唱えました。

「私たちはこの地を離れたことはありません」とジョンソン議長は断言します。「私たちの主権はここから生まれています。私たちは貿易交渉において、『祖先の骨と共にある』という言葉を文字通り使います。『太古の昔』という言葉は使いません。なぜなら、私たちが覚えていない時代などないからです。私たちの物語は、それがどのように起こったのかを正確に物語っています。私たちは、自分たちがどこから来たのか、そして始まりの頃はどのような状況だったのか、そして今はどうなのか、正確に知っています。」

2023 年改正の「ネイティブ・アメリカン墓地保護・返還法（NAGPRA）」では、連邦政府の資金援助を受けるすべての大学と博物館に対し、2029 年までに残存する「祖先と埋葬品を含む遺物」の返還準備を義務付けています。しかし、依然として連邦政府が承認した部族にのみ焦点が当てられており、チヌーク族の祖先は「現在連邦政府が承認している部族」と無関係であるため、「文化的に無関係」とされています。チヌーク族の指導者たちは、連邦政府の承認を回復できれば祖先を故郷に連れ帰ることができると考えていました。新たな規制の下、そして 2029 年の期限を考慮すると、チヌーク族の祖先、彼らの墓石、その他の重要な文化財の目録は、連邦政府が承認したネイティブ・アメリカンで文化的繋がりを主張する部族に引き渡すことができるようになりました。（ケニウィック・マンの脚注参照）

「私たちは、他のコミュニティがチヌーク族特有の祖先や遺物に対する文化的繋がりを主張しているのをリアルタイムで目にしています」とジョンソン氏は述べています。 「ここ数週間、少なくとも一つの機関から、私たちの身分を理由に、問題となっている人物や物品、あるいは目録に記載されている物品への訪問すら許可されないと言われました。問題となっている物品の一部へのアクセスや閲覧さえ拒否されるのは、文字通り私たちにとって有害で、まさに突飛な新たな措置です。」そして、それは痛ましいことです。ジョンソン議長はこれを「文化的ジェノサイド」と呼んでいます。

トニー・ジョンソンは子供の頃、叔父とよく釣りをし、家族とウィラパ湾で潮干狩りをしました。そこは広大で人里離れた場所で、灰色の空が美しい日を演出しています。ジョンソンの家族は市議会や地域行事のためによく来訪、ベイセンターという、食料品店も学校もガソリンスタンドもない静かな町をしばしば訪れました。ジョンソン家の年長者の多くがそこに住んでいました。子どもの頃、トニーは彼らの話を吸収し、質問攻めにし、ローワー・チェハリス語やチヌーク・ワワ語といった先住民の言語に耳を傾けました。

トニー・ジョンソンの曽祖母、エリザベス・ピッカーネルは、サーモンベリーが咲く春に生まれました。彼女は、ピラーロック地域のコロンビア川北岸にあるワキアカム・チヌーク村で生まれた最後の人々の一人でした。チヌーク族の指導者たちが署名した条約にはウィラパ湾の居留地設置が規定されていたため、ピッカーネル一家はコロンビア川の北岸からベイセンターに移り、ジョンソンビーチに住み着いていました。ジョンソンビーチは小さな半島の西側にある、貝殻に覆われた小さなビーチで、湾の南西にレッドベターポイントを望むことができます。レッドベターポイントは、遠くに霞んだ青灰色の丘陵地帯が広がっている。幼少期、ピッカーネルは約１６０マイル南のオレゴン州セーラムにあるチェマワ寄宿学校に送られた。後に彼女は社会保障番号を登録しようとしたが、生年月日も出生証明書も持っていなかった為、連邦政府は彼女に、出生を証明する証人を見つけるように指示した。あまりにも自明なことを証明しなければならないという、現実離れした状況だった。それは、未承認の部族国家が米国連邦政府から承認手続きを求められる際に経験するのと同じ感覚だった。

2009 年、当時モンタナ州グレートフォールズ地域に居住していた人口約 4,300 人のオジブウェ（チッペワ）族リトルシェル族は、部族認定の請願に対する回答を受け取った。申請開始から 31 年間、200 万ドルの費用と 35 フィート（約 10 メートル）の高さに及ぶ膨大な書類を費やした後、米国政府から認定は認められないと告げられたのだ。

この決定から 1 週間後、米連邦政府の上院インディアン問題委員会は連邦政府によるこの手続きに関する公聴会を開催したが、一部からは「機能不全」との声が上

がった。リトルシェル族のジョン・シンクレア会長は、この長期にわたる請願手続きの間に、長老世代が丸ごと亡くなり、子供たちの世代が成人したと強調した。「部族認定手続きが、大抵の場合、多くの人々が亡くなった後に答えを出すようなものなら、それはあまりうまく機能しているとは言えない！」と、同委員会委員長のバイロン・ドーガン上院議員（民主党、ノースダコタ州選出）は述べた。 10年後、リトルシェル族はついに連邦議会で、必ず可決しなければならない歳出法案に添付された修正案によって、正式に承認されたのだった。

部族の集まりでは、評議会の会合であろうと、キャスラポトルの板張りの小屋、プランクハウスで行われる地域イベントであろうと、常に部族の長老たちの席が最前列に用意されます。この列は、年月、そして数十年を経て、時とともに変化していきます。チヌーク族国家副議長のサム・ロビンソン氏が部族の最新の連邦政府による承認戦略について長老たちに話すと、長老たちはしばしば、自分が生きている間に実現するかどうかは解らないと答えます。新しい法案が提出されたり、請願が前進したりするたびに、ロビンソン副議長は「今回は上手く行きそうです」と彼らを安心させます。しかし、時が経ち、長老たちは亡くなっていきます。ロビンソン氏は 21 年間部族評議会のメンバーを務め、現在 60 代で、彼自身も現在は長老の一人です。「自分がそこにいると思えば、実現するのです」とロビンソン氏は言います。この春 80 歳になる父親、ゲイリー・ジョンソン氏は、今も部族評議会のメンバーで、彼は、息子のトニー氏を含むチヌーク族の 4 代目の指導者たちを誇りに思っています。

トニー・ジョンソン氏もまた、時の流れにプレッシャーを感じています。「先祖の土地を奪い、あらゆる利益を享受してきた米国連邦政府によって、生得権が認められるのを見る事なく、最前列の人々が、又一人・・・と、この世を去って行ってほしくありません」と彼は私に言いました。「重大な不正があるのに何もしないのは、共犯者です。」

私たちの権利認定を回復するかどうかの決定権は、今や米国連邦議会にあります。米国政府は、私達の先祖が署名した条約を尊重し、チヌーク族に連邦政府の権利認定を与えるべき時です。

SOURCES:

- Anna V. Smith April 1, 2021, High Country News
https://www.cascadepbs.org/environment/2021/04/chinook-indian-nations-120-year-fight-sovereignty/
- Erik Neumann (OPB) May 8, 2025
https://www.opb.org/article/2025/05/08/chinook-indian-nation-federal-status-uncertain-again-after-political-break/
- Luna Reyna, Underscore Native News, May 15, 2025
https://www.underscore.news/justice/chinook-indian-nation-rejects-recognition-without-rights/

To learn more about the over 120-year fight for federal recognition, visit:
www.chinooknation.org/recognition/

[i] Chinook Wawa - https://www.lanecc.edu/programs-academics/academic-departments/humanities-division/chinuk-wawa

[ii] Archaeologists determined that this was an important Native trade site well into the 1820s. It was also where Lewis and Clark established their "Station Camp," and remained for 10 days in November 1805.
[iii] https://chinooknation.org/recognition/
[iv] Read more at: https://seasidesignal.com/2025/08/06/editorial-remember-the-disturbing-case-of-concomlys-skull-to-stop-ongoing-injustice-correct-a-federal-law/
[v] Custody of Kennewick Man, the NAGPRA argument https://en.wikipedia.org/wiki/Kennewick_Man

Ecotrust, a Portland nonprofit with a long-term connection to Pacific County, is honoring the Chinook Tribe's Tony A. (naschio) Johnson with a 2025 Indigenous Leadership Award. Johnson is being recognized as an Accomplished Leader "of the Chinook Indian Nation in its pursuit of federal recognition and his tireless work to revitalize the cultures and languages of tribes of the Lower Columbia River region."

CONGRATULATIONS, TONY!